蛾術編

蛾術編卷二十二

嘉定王西莊先生原本　吳江　迮鶴壽參校
沈楙悳校刊

說字八

卷四上攷證

目部眅字注多白眼也顨爲多白眼夫妻反目其象也眅省爲反

眊字注虞書耄字从此虞書無耄字耄期倦于勤乃後出古文意者此句亦有所自來故入于此而改眊爲耄與漢書耄皆作眊老部毛部無耄字鶴壽案虞書當作商書或作周書微

子云吾家耄遜于荒釋文耄字又作旄呂刑云惟呂命王享國百年耄荒釋文耄本亦作𦒻𦒻乃說文𦒻字之譌也說文云年九十曰𦒻从老蒿省聲曲禮云八十九十曰耄注云耄惛忘也左昭元年傳云老將知而耄及之禮記石經作老樂記注兩引王老荒今案老正字也耄俗字也旄假借字也老又作秏周禮大司寇注云書曰王秏荒變作詳刑以詰四方釋文作旄賈昌朝羣經音辨曰秏老也音耄書王秏荒正據周禮注也賈氏所據周禮音義作秏與今本異漢刑法志作眊荒又引周禮一曰幼弱二曰老眊武帝紀云哀夫老眊平帝紀云眊悼之人彭宣傳云年齒老眊微子篇鄭注訓耄爲亂然則老又與眊通也許所見尚書或本作眊與

盱字注張目也易豫卦盱豫悔注云上視也詩卷耳云

何盱矣　鳴盛案左思魏都賦盱衡而語張載注眉上曰衡盱舉眉大視也漢王莽傳盱衡厲色李賢注盱衡舉眉揚目也荀子非十二子篇學者之嵬盱盱然盱盱張目貌此皆與豫卦同義至卷耳傳云盱憂也此又是一義今何人斯云何其盱都人士云何盱矣字尚作盱而卷耳則誤作吁矣

後漢光武紀王邑將雲車十餘丈瞰臨城中說文無瞰字鶴壽案漢人用瞰字甚多如王襃洞簫賦云魚瞰雞睨揚雄校獵賦云東瞰目盡班固東都賦云瞰四裔而抗稜張衡思元賦云瞰瑤谿之赤岸乃皆不引豈連高明之家鬼瞰其室亦忘之邪今案門部有闞字蓋即瞰字

白部者字注从白朩聲古文旅字朩亦作岦岦即魯字故仲子生有文在其手曰為魯夫人

南史宋前廢帝紀景和元年帝肆罵孝武帝為齇奴鼻部無齇字

皕部奭字注此燕召公名史篇名醜徐鍇曰史篇謂史籀所作倉頡十五篇也案史籀作大篆十五篇李斯作

倉頡篇此言史籀作倉頡十五篇非也前明部𠱠字注古文以爲醜字豈因召公名奭字形與𠱠稍相似故史籀附會以爲名醜乎鶴壽案𠱠字注古文以爲醜字大徐本誤作醜段注已正之矣

羽部翰字注引逸周書曰文翰若翬雉案今本翬雉作皋雞郭璞注爾雅作彩雞

𦑎字注羽生也一曰矢羽从羽歬聲即淺切案此字从羽不从刀故云羽生與俗所用翦伐之翦無涉刀部自有𠝣字注云齊斷也从刀歬聲子善切此則當作翦伐用而翦字實後人妄造今毛詩勿翦勿伐魯頌實始翦商既非羽生之𦑎又非齊斷之𠝣兩無所據止部歬字

注不行而進謂之歬从止在舟上昨先切此俗所用前
後之前前即歬之變形當作翦伐用反作前後用而又
别作剪刀下加刀則更謬矣
翬字注臣鉉等曰當从揮省惠云古煇翬暉皆以軍得
音徐云从揮省誤矣
翳字注翳也所以舞也詩曰左執翳案君子陽陽第二
章君子陶陶左執翿右招我由敖毛傳翿纛也翳也鄭
箋翳舞者所持謂羽舞也釋文翿徒刀反疏云釋言翿
纛也李巡曰翿舞者所持纛也孫炎曰纛舞者所持羽
也又曰纛翳也郭璞曰所持以自蔽翳也據其上文陽

黃房三字皆韻此當言執翻而言執翳者古人重家法許據毛傳卽以訓故爲正文鶴壽案據徐鉉徐鍇李燾本及各刻本皆作左執翻從無作左執翳者先生誤翻爲翳蓋徐鉉本小注用大字單行而左執翻句卻與下文翳字相連先生看成一句又謂許氏以訓故爲正文也

羽部無翄字見後漢馮異傳鶴壽案羽部翄字卽翅字也左思魏都賦[illegible][illegible]精衛李善注說文[illegible]亦翅字同部翱字注翅也則竟移羽于右矣孟子奚翅食重莊子陰陽于人不翅于父母則作翅不始于馮異傳

隹部雁字注鳥也从隹瘖省聲或从人人亦聲徐鍇曰鷹隨人所指蹤故从人於陵切重文𪈈字注籀文雁从鳥案此條疑實甚多殊不可解鶴壽案觀段注自明

奞部奪字注手持隹失之也从又从奞徒活切隸變作奪與寸相亂鶴壽案奪遺失也今則以爲爭敓字而遺失字乃用脫矣不知脫消肉臞也言其形象如解脫也

雈部舊字注𨾊舊舊畱也从雈臼聲許畱切徐鍇曰今借爲新舊字巨救切𨾊卽鵂字有二切者鳥名則平聲新舊則去聲古無四聲之分也重文鵂字注舊或从鳥休聲玉篇注云舊俗作鵂此鳥二字爲名今俗作鵂鶹幷畱亦加鳥不知鶹字在鳥部乃鶹離別是一種鳥與鵂畱無涉鵂畱只當用畱爾雅鶹離作鶹鷅

丫部乖字注戾也从丫𠔁𠔁古文別古懷切隸變作乖

堯典分𠔁三苗分𠔁即分別唐人誤作北別有巠字部首云背呂也象脅肋形亦古懷切此字惟脊字从之別無他用孫愐唐韻未必收此大徐因其形似旅亦以古懷切爲音勿認作俗乖字鶴壽案刀部別字下不言𠔁古文別當删苜部莧字注引周書曰布重莧席此所引孔安國眞古文也僞古文作篾竹部無篾字玉篇苜部收蘉字僞古文尚書洛誥云汝乃是不蘉釋文蘉徐莫剛反又武剛反攷蘉音莫剛反當从茻得聲說文夢从夕瞢省聲則此字亦瞢聲也但从侵于六書無取說文不載玉篇入苜部說文苜从卝从目讀若末

依玉篇則幷無從得聲後漢趙岐傳著孟子章句劉氏刋誤曰古文孟作㝢與黽相似疑孟與黽通岐傳作黽子章句而誤爲㝢耳詩谷風黽勉同心釋文黽勉猶勉勉也則孟亦勉班固幽通賦盍孟晉以迨羣兮曹大家注孟勉也秦本紀芒卯索隱引譙周云卽孟卯淮南子孟卯妻其娣高誘注戰國策作芒卯鶴壽案詩紫雖詁女乃是不薆玉篇引作弗薆錢竹汀曰釋詁云孟勉也爾雅所以訓釋六經必六經有是字而後爾雅有是釋六經中孟之訓勉殆未有見意孟之古音近芒雖詁薆字本是孟字故鄭康成王子雝及僞孔傳皆訓勉段茂堂曰謂孟古音如芒則然如孟諸孟津孟卯皆可證謂徐邈薆讀莫剛反與孟古音同則不然薆字从侵从菅省聲與夢字菅省聲同凡菅聲之字古音在蒸登部不在陽唐部是以薆莫崩反見于五經文字艹部集韻在十七登皆本釋文釋文

古本當是徐莫崩反又武剛反倘如今本則莫剛武剛音無分別上剛字必有誤玉篇廣韻皆音武剛者此蘉之轉音如甍字古音本在蒸登部今音轉在十三耕今江浙俗讀如范然則蘉之古音與孟之古音迴別謂二字雙聲可也謂二字同音非也且說文限于五百四十部蘉从侵雖未得其解說文不列侵部則蘉無所屬從如斲字見爾雅洎古款識从單斤聲說文不立單部則無所屬從不得謂不當有此字而圖改之也今案段氏所論古音蘉讀莫崩反則然至謂蘉斲無所屬從則不然經典既有其字許氏何以不收若謂不列侵部草部蘉不可附于艸部斲不可附于斤部乎

羊部羌字注西戎从羊人也从人从羊羊亦聲尚書牧誓疏引說文作羌西戎牧羊人此从字誤小徐繫傳正作牧羊鶴壽案許稱南方蠻閩从虫北方狄从犬東方貉从豸西方羌从羊西南僰焦僥从人蓋在坤地頗有順理之性惟東夷从大大人也據此則羌為羊種非牧羊人也

雔部靃字注飛聲也雨而雙飛者其聲靃然呼郭切案俗省作霍自唐以前經典皆用之而說文不收當于靃字下注一句

鳥部鳳字注鴻前麐後蛇頸魚尾鸛顙鴛思龍文龜背燕頷雞喙五色備舉出于東方君子之國翺翔四海之外過崐崘飲砥柱濯羽弱水莫宿風穴見則天下大安寧重文朋字注古文鳳象形鳳飛羣鳥從以萬數故以爲朋黨字重文鵬字注亦古文鳳自後人觀之鳳與朋鵬截然不同今北人呼朋友之朋音若蓬此猶存古音莊周妄造幻說謂北冥魚化爲鵬背不知其幾千里翼

若垂天之雲海運徙于南冥水擊三千里摶扶搖而上九萬里竊謂三代以上好言符瑞許述鳳狀必據古書莊猶近古稍聞古義依仿崐崘弱水云云而爲言則非不知鵬即鳳司馬彪注陸德明釋文引崔譔說既云鵬即古鳳字而又云非來儀之鳳也葢因莊周云大幾千里何能來儀廷中不知莊特附會耳

毛板十三經注疏尚書益稷鳳皇來儀爾雅釋鳥鶠鳳其雌皇皆作皇而毛詩卷阿鳳凰于飛鳳凰鳴矣孟子鳳凰之於飛鳥竟作凰謬甚

鷫字重文作鷞注云司馬相如說从叜聲案今西北人

呼鸕若宊鶴壽案西北人讀入聲皆如去聲此猶星宿之宿讀息逐反亦可讀息救反也

雖或从隹一一曰鶉字案雖玉篇作鵻从鳥隹聲似誤然云雖或从隹一又似不誤而以隼爲鶉未詳詩六月疏引說文云隼鷙鳥也今無之易解上九公用射隼于高墉之上詩沔水鴥彼飛隼鶴壽案鵻祝鳩也讀職追切鶉當作鷻鷻鵰也讀度官切隼與鷻同物而異字異音鵻與鷻異物而同字同音故鵻隼鷻三字相通若縣鶵鶉蔑之類字當爲雜與此無涉

鴚字注鴚鵝也古俄切䳘字注鴚鵝也五何切案古俄切當音科五何切當音譌此鳥二字爲名今人單稱爲鵝俗又移我于左王右軍愛鵝帖已如此鶴壽案揚雄方言云鴈自

關而東謂之鴚鵝南楚之外謂之鵝或謂之倉鴚郭璞曰今江東通呼為鴚然則單稱為鵝或單稱為鴚不自今人始矣但鴚鵝即駕鵝鴚一作駕通作駕是野鵝也非家鵝也史記司馬相如傳弋白鵠連駕鵞以其為野鵝故有待于弋也漢揚雄傳豈駕鵞之能捷若是家鵝則舒遲而不能捷矣方言尚未明析張揖廣雅云鳴鵞倉鳴雁也鳴鵝即鴚字鴚鵝蓋雁之類

鴈字注鵝也从鳥人厂聲鉉曰从人从厂義無所取當从雁省聲五晏切鉉說舛錯爾雅舒雁鵝疏引某氏云在野舒翼飛遠者為鵞李巡云野曰雁家曰鵞愚謂李巡說甚明下文舒鳧鶩郭注鴨也李巡曰野曰鳧家曰鶩此二節本為分析雁鵝鳧鶩家野不同種類則一其文相連今人家池沼中畜鵝鴨烹以給膳雁鳧則皆在

野舒翼遠飛某氏反以在野者爲鵝大謬葢雁鴚本同族而鴈字从隹从鳥皆可並于前雁下云雁知時大夫以爲摯昏禮用之故从人則从人大有取義並既用孫愐雁鴈皆五晏切明知二字音義皆同何云从人無取雁鴈一字許于雁下云厂聲此鴈下亦云厂聲何云从厂無取許于雁下云讀若鴈此鴈下但云厂聲則讀若雁可知並何必云當从雁省聲鶴壽案雁字从隹謂鴻雁也鴻者大也並非鳥名月令鴻雁來賓是也鴈字从鳥謂舒雁也舒者遲也並非鴻雁亦非鴚鵝聘禮出如舒鴈是也雁是野鳥鴈是家鵝各爲一物字亦不同先生謂从隹从鳥皆可非也左襄二十八年傳疏引釋鳥云舒鳧鶩舍人曰鳧野名鶩家名郭璞曰鴨也然則謂之舒者舒遲也家養馴不畏人故飛行遲以遲別野名耳其爲鴨一也此條釋

舒字義甚精確可取以駮某氏舒翼飛遠之說

鳥部新附鴨字韋昭國語注曰石首成鳧舊音曰鳧烏甲切即鴨字玉篇云鴨一作鳧古文作鶴汗簡云鵖古文鴨出郭顯卿字指後人轉音于檢切

鵜字注谿鵜水鳥案今俗別作鸂鶒

烏部首重文緃字注古文烏象形於字注象古文烏省案隸變作於與本形已別又以作語助于字用音雖相近究非同音舉世假借已久不可驟改各經惟毛詩用于餘皆于於閒雜鶴壽案烏本鳥名許謂取其助氣故以爲烏呼字顏師古匡謬正俗曰今文尚書悉爲於戲字古文尚書悉爲烏呼字而詩皆云於乎中古以來文籍皆爲烏呼字今案經典漢書烏呼

無有作嗚呼者唐石經誤為嗚呼十之一耳近人則無不加口顏氏所云古文尚書謂梅賾本也今文尚書謂漢石經也此半卷中其為俗字如旻部圜鄉之為閤鄉目部目宿之為苜蓿眹姑之為蘱姑叢睉之為叢脃肙決之為䀏睫瞽瞍之為瞽瞍眇萬物而為言之為妙盻目黑白分之為盼盾部鶻盾之為鶻鼻部犢鼻輝之為稱羽部翹楚之翹改為翹鳳翥之翥改為翥文翰之翰改為韓夏翟之翟改為鸐陸終之子名蒯改為鍭夏后之臣有羿改為羿大月氏有五翕侯改為五翎侯佳部雅即烏雅也今以為風雅字而烏雅別作烏鵶離即黃離也今以為別離字而黃離別作黃鸝夏小正以雉雒為雉呴鳴雊為鳴鳥山海經以雉度為鶡鴿雎渠為蝎黍萑部之蒦變而為擭廿部之廿變而為丫苜部之蔑變而為茂羊部之羙變而為美牂牁漢郡也譌而為牂柯童羖牡羊也移而為牸牛雔部之雙二隹也增而為䨇雔部之雥羣烏相雧也叟而為襍至于烏部俗字尤多內鶴之鶴有作鶴者皷鮹之鮫有作鵀者鷭冠之鶢有作趨者鳴鵃之鷦有作鵾者芺知朋此而朋俗蔦正而載俗鴨正而鵡俗號正而鴟俗為焉鵲也借作履焉之稱別有焉黃鳥也借作語終之詞俗訛造鵲以代焉

字又安知馬即古燕字哉

卷四下攷證

幺部新附麽字惠棟曰漢書敘傳載班彪王命論有云又況幺麽不及數子鄭氏曰麽小也師古曰麽莫可反說文骨部有髍字即此麽也古通用爲幺麽義說文已有其字不必更造此麻下幺也

叀部疐字注礙不行也从叀引而止之也叀者如叀馬之鼻从冂此與牽同意隸變作疐通志堂刻釋文足本爾雅釋言篇疐字下引說文作礙足不行許氏元文雖不言从足而其文實从叀从足合作𨅖足字今本傳

寫脫去鶴壽案𧻓字从叀叀字从幺省其甶下之文作厶不作口今𧻓字从叀其厶字不與下止字相連若足字則从口止與𧻓字下半作疋者絶不相同何得云其文从足乎通志堂釋文引作䟽足不行當是淺人所加段茂堂曰叀馬之鼻當作叀牛之鼻牛鼻有桊所以叀牛也

𠬪部㕛字注籀文以爲車轅字案左傳晉作㕛田國語作轅田鶴壽案㕛引也轅所以引車也故車轅之轅借用㕛字轅田者自㕛其處也

寽字注五指持也从𠬪一聲讀若律呂戌切案寽玉篇作寽與捋同隸變作寸

𠭖字注進取也从𠬪古聲古覽切籀文作𢽹古文作𣪍隸變作敢略存籀形篆與古二字皆廢不用矣

𣦼部叡字注溝也从𣦼从谷讀若郝呼各切重文壑字

注㕡或从土案汲古閣孟子老弱轉乎溝壑老羸轉于
溝壑左邊皆少一畫
㕡字注深明也通也从奴从目从谷省以芮切重文睿
字注古文㕡重文壡字注籒文㕡从土攷此字今槩从
古文而漢書引洪範思曰睿皆作容錢少詹大昕遂云
容與上恭從聰爲韻作容爲是愚謂睿之傳寫變而作
容以古文形相似而誤五事一條上下皆無韻恭從聰
未必有韻況五事配五行亦配五常漢人皆以土爲智
土既是智則知思必是睿而非容矣思既是睿則知土
必是智而非信矣二義互相參而益明而籒文㕡从土

此其確然可爲明據者鶴壽案古文尚書思曰睿今文尚書作思心曰容段茂堂曰洪範五行傳五事曰思心思心之不容是謂不聖厥咎霿厥罰恒風厥極凶短折鄭注容當爲睿睿通也此據孔本以正伏本其證一也春秋繁露五行五事篇五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思王者貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰容容者言無不容恭作肅從作乂明作哲聰作謀容作聖聖者設也王者心寬大無不容則聖能施設事各得其宜其證二也說苑君道篇齊宣謂尹文曰人君之事何如對曰人君之事無爲而能容下夫事寡易從法省易因故民不以政獲罪也大道容衆大德容下聖人寡爲而天下理矣書曰容作聖此子政引今文尚書也若作睿字則與上文不屬今本妄改作睿非是其證三也五行志經曰五事五曰思心思心曰容容作聖傳曰思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位容今本皆作容此睿字少一畫也經傳皆作容而以寬訓之一氣銜接倘易爲他字則不相貫串其證四也應劭注漢書容古文作睿其下文云睿通也此其識古文異字異義而不若鄭氏

注大傳直云容當爲睿者以班氏主寬容之說非可儕背顏師古注漢書乃改正文作容謂容睿爲一字以傳合古文尚書不知說文容在谷部訓深通川也睿在叡部訓通也容與睿截然兩字小顏又改應注容通也爲睿通也後置古文作睿之上强合容睿爲今古字若張晏注亦刪節不完想張注當云容古文作睿睿通也通達以至于聖今刪節之曰作通達以至于聖使人不可讀小顏之誤由不解古文作睿之古文謂古文尚書而直訓爲古字因謂容與睿同字容爲容誤文具實自小顏以前古書無作容者其證五也高誘注戰國策五行傳曰思心之不容是謂不聖其證六也司馬紹統及晉書隋書五行志皆引洪範五行傳曰思心不容是謂不聖其證七也惟沈約宋書作思心不叡豈從鄭氏大傳注與詩小明箋云書曰睿作聖此鄭引古文尚書也凱風傳云聖叡也箋云叡作聖疏引鄭氏尚書注叡通于政事楚語衛武公耄而好學謂之睿聖武公韋昭注容明也書曰睿作聖此亦引古文尚書也周書謚法解叡聖也毛詩故訓傳聖睿也聖睿二字爲轉注許皆訓通也此正二字互訓之明證說文思部云思容也錢辛楣以爲睿作容之誤不知容乃睿之誤文不得因伏董劉

班說洪範作思心曰容而謂許同也許乃訓字非解附
書今文尚書思心曰容思不訓容謂思貴容耳若訓容
則將云視明也聽聰也貌恭也言從也豈成文理乎容
訓深將通川者人之思如容川然思與容雙聲故以容訓
思而字與容相似遂誤爲容耳至于容睿二字形異音
異義異小篆容古文作濬小篆叡古文作睿此形異也
容私閏切睿以芮切此音異也毛詩故訓傳曰濬深也
焉注尚書鄭注大傳許造說文皆曰睿通也此義異也
思如容川而不期于睿則有雖深而不通者矣故必期
于睿容者人所同然睿者道所必然故思曰睿猶容曰
睿也

歺部㱨字注死宗㱨也从歺莫聲漢揚雄傳雄校書天
祿閣治獄使者欲收雄雄從閣自投下幾死京師爲之
語曰惟寂寞自投閣宀部有宗字無寞字漢書號稱多
古字乃變宗㱨爲寂寞恐係唐宋人所改杜詩寂寞身

後事寂寞江南雲霧裏從俗不足怪若經典中如周易繫辭上傳寂然不動惠棟周易述經注疏亦如此誠所未喻

殬字注敗也从歺睪聲商書曰彝倫攸殬當故切今洪範殬作斁

𣩵字注畜產疫病也从歺羸聲郎果切案若从羸則宜爲郎果切今从羸而云郎果切不可解宋本作从羸無聲字𣩵字既是畜產疫病當爲从歺从羸此作羸聲妄改也

骨部骴字注鳥獸殘骨曰骴骴可惡也从骨此聲明堂

月令曰掩骼薶骴骴或从肉資四切案今禮記月令作胔可惡也未詳此云鳥獸殘骨其實月令掩薶必人殘骨則人獸得通稱鶴壽案徐鍇繫傳無骴或从肉四字先生既參校各本何以不言小徐無也骴或从肉淮南子說山訓海水雖大不受胔芥左思吳都賦捫胔蠵不獨月令也呂氏春秋作髊玉篇作髊周禮蜡氏掌除骴注云故書骴作脊鄭司農云脊讀為漬元謂月令曰掩骼埋胔骨之尚有肉者及禽獸之骨皆是

䯤字注骨擿之可會髮者从骨會會聲詩曰䯤弁如星古外切今淇澳作會弁鶴壽案䯤以骨為之所以操髮使入巾幘中者猶象揥也後人釋為弁中之縫非矣

肉部臚字注皮也从肉盧聲力居切重文膚字注籒文

臚案小徐繫傳盧聲作廬省則似廬非聲广部廬字注寄也秋冬去春夏居从广盧聲力居切或省臚爲皮皮寄于肉之上故从肉而又从廬省乎但皮附肉不可須臾離豈可以秋冬去春夏居爲義廬省果是義非聲當云廬亦聲而何以竟無此一句豈若大徐本臚則从肉盧聲重文膚則从肉盧省聲之爲直捷乎且廬果是廬省則重文膚字亦宜作𢊁何得去广乎疑小徐本傳寫有誤易噬嗑六二噬膚剝六四剝牀以膚睽六五厥宗噬膚夬九四臀無膚姤九三同詩狼跋公孫碩膚毛傳膚美也六月以奏膚公毛傳膚大也禮記禮運膚革充

盈膚字屢見臚字絕無惟爾雅釋言臚敘也郭注陳敘也史記六國表臚于郊祀司馬貞曰臚訓陳也漢書叔孫通傳大行設九賓臚句傳蘇林曰上傳語告下爲臚下告上爲句百官公卿表掌客泰官武帝太初元年更名大鴻臚應劭曰郊廟行禮贊九賓鴻聲臚傳之禮樂志天馬歌殷勤此路臚所求應劭曰臚陳也凡此諸訓想二字可互用以其實一字也臚膚既是一字則宜一音力居切者讀若閭此孫愐之音大徐采入者也臚果力居切則膚亦力居切矣許本無音不知此讀與許合否即使許亦讀閭古人聲但取近亦可从盧得聲不必盧省乃廣韻九魚則載臚力居切十虞則載

膚甫無切若截不相同者廣韻雖修于宋景德實本唐天寶中孫愐之唐韻葢唐人已誤認爲兩訓敘訓傳訓陳則作臚訓皮訓美訓大則作膚大徐于許學篤信謹守許既無音聊取唐韻音之固知二字是一也繫傳朱翱音速於反與力居切異亦明知二字是一故不用俗音直以已意讀小徐曰此字亦音閭故漢人用鴻臚今人言皮臚小徐亦篤信許氏此言姑順俗讀爲說其意若曰俗皆以訓傳則力居切讀若閭漢人用鴻臚俗讀似也其訓皮者當别爲一音乃今人言皮臚亦呼若閭然則古訓猶存據五代人語以證二字音可通音可通

則義亦可互用矣鶴壽案皮膚是本義本音其餘皆借義借音而言可以了之

腎字注水藏也肺字注金藏也脾字注土藏也肝字注木藏也膽連肝之府也胃穀府也俗藏作臟府作腑本部皆無

臑字注臂羊矢也讀若襦那到切沈彤曰臑羊豕臂釋文引字林作臂羊豕誤倒其文今說文誤倒正與字林同而又誤豕爲矢更屬無理抑每部中字之先後皆有次敘此處所載皆人身之肉此下相隔五十餘字自脂字以下方言鳥獸乃于此忽及羊豕之臂者因上文臂字連及且見內而腎肺外而臂肘等人獸皆有此字既

讀若穤則非那到切許氏書無音豈可不遵大徐采孫恤音偶遇與許不合者竟不裁斷亦非鶴壽案今段注改云臂羊豕曰臑讀若儒謂在人曰臂在羊豕曰臑也又改云讀若儒猬從鄉射禮音義人于切然用那到切乃轉音也

膻字注引詩膻裼暴虎繫傳曰詩袒衣見肉也今詩作

袒裼

隋字注裂肉也从肉隓省聲徒果切徐鍇曰隋文帝以爲國號案示部祡字重文𥛚字注古文从隋省即此字若隓則在𨸏部敗城阜曰隓隋人不學國號本爲隨嫌其从辵去之而作隋裂肉敗城皆大不祥且徒果切音與隨大不同豈不可笑

肜字見商書高宗肜日然此乃漢俗字說文不收不可入經唐石經亦作肜詩絲衣箋用之其實是俗人所改釋文云肜本作融當以融爲正或云說文有肜字注云舟行也說文義多不備此字當爲祭名解从舟彡聲孫愐云丑林切然則此字音若尋而孫炎釋肜爲尋繹不絕之意則知肜即尋故可爲祭名予謂據絲衣釋文鄭實作融且說文鬲部融爲炊氣上出本有燖溫復祭之意何必用从舟之字乎鶴壽案爾雅栟繹又祭也周曰繹商曰肜孫炎曰祭之明日尋繹復祭者相尋不絕之意詩箋作融張衡思元賦展泄泄以肜肜李善注引左傳其樂也融融融與肜古字通方言修駿融繹繹尋延長也祭而又祭正是長義玉篇五經文字皆云从舟即丑林切之肜字則其音不合集韻

世楷堂藏板

一東引李舟切韻云从肉則其義無取段茂堂曰此卽說文舟部之形字音徒東切疊韻又爲融音同部假借商書固然爾雅釋之轉寫小差爾

肉部新附朘字惠棟曰老子未知牝牡之合而朘作精之至也釋文引說文與此同似唐本說文有之

刀部㓵字注刀劒刃也从刀咢聲鍇曰今俗作鍔五各切重文⿱㓞各字注籒文㓵从㓞从各案从各當作各聲詩載芟有略其耜傚載南畝毛傳略利也鄭箋傚載當作熾菑以利耜熾菑之䟽云略利釋詁文攷釋詁但云⿱㓞各利也⿱㓞各是刀劒刃正當爲利若略則安得有利訓而釋詁實無此文竊謂如果經文作略毛鄭必不解爲利而

孔亦必不誤以略利爲釋詁文至足本釋文則云略如字利也字書作剺同釋詁則云剺力約反詩本作略葢穎達作疏在前所見毛詩本尚作剺而陸德明釋文作于貞觀十七年以後義疏旣成諸儒厭古文生僻而改之者頗多德明不云本作剺而云字書作剺葢所見本已改剺爲略矣然于釋詁云詩本作剺則竟不知略爲後人所改也熾菑非極利之耜不能言耜之鏠如刀劒之利也釋詁疏云剺略音義同邢昺無知不足責則字注等畫物也籀文作劚古文苑詛楚文內之劚㬥虐不辜

刉字注讀若殪刀不利于瓦石上刉之古外切𡰪部𧑨字孫愐云五來切故以刉爲古外切又讀若剴今吳音讀若弊雖變古音而弊與剴古音實通

刳字注判也从刀夸聲苦孤切僞泰誓刳剔孕婦疏引說文云刳刲也但上文副剖辨皆訓判次以判訓分次以劀及刳亦訓判則書疏不可信（鶴壽案刲刺也易歸妹上六士刲羊刲空物腸也漢王莽傳與巧屠共刲剝之字義截然不同）

𠛪字注缺也从刀占聲詩曰白圭之𠛪丁念切今詩抑篇作玷俗解以爲瑕也然傳云缺也與許合箋云玉之缺尚可磨鑢而平若瑕當云磨削而去不當云平則知

毛鄭本皆作㓠說文玉部無玷字狼跋德音不瑕毛訓過鄭訓疵疏云玉之病猶人有過鄭言疵亦是玉病此與㓠缺何涉釋文云玷丁簟反沈丁念反說文作㓠觀此知陸所見本已作玷德明自敘其書作于癸卯歲承乏之上庠時謂爲國子博士時也癸卯唐太宗貞觀十七年大約經典文字南北朝已多改壞不待元宗命學士衛包始改從俗字也

刀部無劉字劉是漢天子之姓而不載似爲可怪玆書盤庚無盡劉詩武篇勝殷遏劉左傳虔劉我邊垂此字訓殺近于不敬故避而不載鶴壽案漢時有卯金刀之讖而劉字實从丣若載之

則𤕤从卯乎抑仍从丣乎許于刀部略之而于金部云錙殺也徐鍇曰疑即劉字从金从丣刀字屈曲傳寫誤作田爾今桼竹部劉字水部瀏字皆劉聲則許固有劉字矣

今俗有刁字只作姓氏用刀則順撇都牢切刁則逆趯都消切據風俗通是齊大夫豎刁之後不知古只有刀字詩河廣曾不容刀注小船曰刀疏說文作舠皆只作刀無順撇逆趯之別廣韻六豪旣有刀三蕭又有刁注曰軍器即刁斗也而廣韻反云俗作刀漢書貨殖傳有刁閒蓋漢俗字

耒部耦字注耕廣五寸為伐二伐為耦从耒禺聲今以為奇耦字

䎘字注除苗間穢也从耒員聲羽文切重文𦔳字注䎘或从芸今論語植其杖而芸孟子芸者不變皆作芸詩甫田或耘或耔載芟千耦其耘皆作耘

角部觓字注角皃从角丩聲詩曰兕觵其觓渠幽切今詩絲衣作兕觥其觩下文觵字重文觥字注云俗觵从光觥字尚是漢俗字而篆之隸變爲丩差可又改求則太遠鶴壽案穀梁成七年傳展觓角而知傷注云觓球球然角皃觓通于球故詩作觩

觲字注用角低仰便也从羊牛角詩曰觲觲角弓息營切今詩角弓作觪觪鶴壽案俛各本皆作低低無作俛者低下也仰高也言獸之舉角高下馴擾也

衡字注牛觸横大木其角引詩設其楅衡案此字本義是横大木以音同借爲權衡之衡縱横之横此言横大木似東西爲横南北爲縱之字定爲縱横而縱亦作從矣然糸部縱字注緩也从部從字注隨行也木部横字注闌木也則縱從横其本義皆非東西爲横南北爲縱而東西南北之字皆以假借爲之明矣衡字本義爲横大木故借作縱横之横甚多詩南山衡從其畝書禹貢至于衡漳太誓一人衡行于天下孟子引之攷工記玉人注衡古文横詩衡門傳衡木爲門是也鶴詩案大木不得横于角其角二字係衍文詩亦無設其楅衡句此半卷中其爲俗字如芔部棄之爲弃𢆶部幾之爲譏受部爭之爲諍

殳之爲殳夕部弖之爲弻殇之爲殳骨部刖骨谷之骨

爲背身體之體爲体骿骶之骿爲骿肉部則胯下之胯

作袴胙肉之胙作祚肥肥之肥作肥用脩者不知脩用

腌者不知腌用饍者不知膳用祧者不知䏙以蠟腦爲

是而忌其爲朧也以膠膠爲是而忌其爲膠也以胃胃

爲是而忌其爲胃也以芫倪爲是而忌其爲脘也豈知

肰犬肉也借爲語助詞奈何用然乎肎筋肉會處也借

爲緊耍字奈何用肯乎刀部鴟鶉之鴟只宜用刀也款

剮之刷只宜用剮也實剝之剝只宜用剝也鈎鈲之錄

只宜爲劈也剗伐之剗只宜爲𤻤也行列之列只宜爲

削也刃部刀創之創不得以爲㭊也耒部耕耤之耤不

得以爲藉也至于角部俗字尤多肯肎背也有作嘴者

矣衡杜衡也有作蘅者矣牖精腩也有作犄與糊者矣

角獸角也假借爲角里而或作冉里或作觫里矣解刀

判牛角也假借爲解怠解近公解而一作懈忽一作邂

近一作公廨矣無心攻核隨意區分其款从而詰之

蛾術編卷二十二終

蛾術編卷二十三

嘉定王西莊先生原本　　吳江　迮鶴壽參校

沈楙悳校刊

說字九

卷五上攷證

竹部箘字簵字皆注箘簵也簵字注引夏書惟箘簵楛重文簬字注古文簵从輅今書作簬楛說文自言書取孔氏古文此竹部旣以簬爲古文則似梅書爲眞古文矣史記多俗字漢書號稱多古字今夏本紀作簵而地理志作簬益似梅書眞出孔壁矣但木部枯字下引此

經作唯箘簵枯四字之中三字小異大約倉頡以下至周穆王文字皆用古文幾千年中體製必非一種禹貢一篇孔氏亦竝存他本惟唯簬簵輅楛枯皆音近通借故許兩从之不可因此謂梅書爲眞古文

筱字注小竹簜字注大竹引夏書瑤琨筱簜今書筱作篠漢地理志同說文無篠字論語遇丈人以杖荷篠包咸曰篠竹器名皇侃邢昺本同鶴壽案禹貢筱簜梅本作篠篠當依說文作筱此是筱竹與論語無涉論語荷蓧皇本作篠邢本作蓧當依說文作蓧此是蓧田器與禹貢無涉史記孔子世家引包氏注云蓧草器名也則字當从艸說文艸部蓧字注蓧田器从攸聲引論語曰以杖荷蓧皇本誤蓧爲篠遂改艸器名爲竹器名而云籮麗之屬豈因蓧田有用竹爲者故云爾乎先生于說文但見竹部之筱不見艸

部之菝一誤也但見皇本論語引包作竹器不見孔子世家引包作艸器二誤也混箭竹與蓧田器爲一物三誤也皇本作篠邢本作蓧而謂皇邢一本同四誤也

籒字注讀書也从竹擂聲春秋傳曰卜籒云擂卽古抽字故手部擂或从抽毛詩不可讀也傳云讀抽也箋云抽出也籒訓爲讀讀訓爲抽誼竝得通鵲壽案籒者抽繹之也許氏自敘云尉律學僮十七以上始試諷籒書九千字乃得爲吏諷籒謂諷誦而抽繹之滿九千字皆得六書之旨乃得舉而爲吏也言部讀字注云讀籒書也此云籒讀書也籒與讀轉注字先生明知籒訓爲讀何以前卷中竟以籒書爲史籒所作大篆十五篇而謂籒書斷無九千言之多不知所諷何書當從漢志去籒字作能諷書九千字以上爲是未免前後異說

簽字注鏡簽也力鹽切徐鍇曰所以收斂也俗作奩後

漢光烈陰皇后紀明帝視太后鏡奩中物李賢曰奩鏡匣也廣韻匳字注鏡匣也俗作奩籢字注同

笑字注此字本闕徐鍇曰孫愐廣韻引說文云喜也从竹从大而不述其義今俗皆从犬李陽冰刊定說文从竹从夭義云竹得風其體夭屈如人之笑未知其審私妙切或謂漢書多古字凡喜笑之笑皆作芺此字本从艸不从竹薛宣傳壹芺相樂谷永傳罷歸倡優之芺敍傳談芺大噱師古皆云芺古笑字艸部芺字注艸也味苦江南食以下氣从艸夭聲烏浩切隸書艸頭或變爲䒑故漢書皆作芺或加口作咲揚雄傳樵夫咲之敍傳

主人適爾而咲然則此假借艸名以爲人笑後譌艸爲竹誤夭爲大或爲犬陽冰刋定則是其穿鑿則非愚謂或說非也此字自是从竹从夭項籍傳羽笑曰迺天亡我司馬遷傳適足以見笑而自點重爲鄉黨戮笑此笑之正字其芺則假借艸名惟假借故或有加口旁者非笑之本當从艸也笑字現在竹部并有孫愐引說文而徐鍇云左文一十九說文所無未詳鶴壽案笑字从犬不从夭易同人九五先號咷而後笑毛居正六經正誤云後笑作笑誤笑字古作咲从八象眉目悅皃後轉作竹轉作夭夭笑之皃夭本有點省文作夭俗訛作笑東坡謂以竹擊犬有何可笑者戲言以譏王荆公字說之穿鑿耳惠定宇曰笑字古文皆作笑笑李陽冰刋定說文始从竹从夭故毛氏據以爲說其實非也古本漢書薛宣傳云壺矢扣樂

應劭曰以壺矢相樂也今本云壹矢相樂晉灼曰書篆形壺矢字象壺矢因曰壺矢然則矣為古笑字明矣李陽冰乃臆說今案惠氏謂笑字从夭不从犬亦非也段茂堂曰徐鼎臣說孫愐唐韻引說文云笑喜也从竹从犬而不述其義攷唐韻敘云仍篆隸石經勒存正體幸不譏煩蓋唐韻每字皆勒說文篆體此字从竹从犬孫親見之故唐人無不作从犬者顏元孫干祿字書云咲通笑正張參五經文字亦作笑喜也从竹下犬玉篇廣韻皆作笑[illegible]唐元度九經字樣干先笑後笑引楊承慶字統云从竹从夭竹為樂器君子樂然後笑字統每與說文乖異見釋元應書楊氏求从犬之故不得故改从夭唐氏从之李陽冰遂云竹得風其體夭屈如人之笑自後徐楚金缺此篆鼎臣竟改笑作笑而集韻類篇乃有笑無笑矣當以玉篇唐韻干祿字書五經文字為正至于从竹从犬之故則不得而知之矣

竹部新附笏字古文尚書曰在治曶曶古笏字鄭注曶者笏也臣見君所秉書思對命者也君亦有焉以出內

政敎于五官此字漢時雖有而先秦無之故不載

新附筠字注竹皮也从竹均聲王春切禮記禮器疏云筠是竹外青皮顧命敷重筍席鄭云筍析竹青皮也禮記曰如竹箭之有筠是知呼筍爲筠疑禮器本作筍聘義孚尹旁達注云孚讀爲浮尹讀如竹箭之筠經假借尹字而不言筠則鄭注亦必作筍俗妄改耳

箕部首其字本箕之重文字作亓注云籀文箕隸變作其後人遂分爲二箕則簸箕其則語助

丌部顨字注此易顨卦爲長女爲風者今易改作巽乃王弼之妄鶴壽案卦名之顨从頭備具之巽从卩二字形異義同

左部首注云𠂇手相左也从𠂇从工鉉曰今俗别作佐案人手便于用又而𠂇以助又故左助之字从𠂇工巧飾也巧則能助故从工彐字部首云手也象形三指者手之列多略不過三也此雖不言是人之又手然手便于又言手也則又手可知右字注云手口相助也从又从口鉉曰今俗别作佑此與左部首相發明𠂇部首云𠂇手也象形今人所用左右字古本只作𠂇又其手口相助之右字本作司隸變爲右則𠂇又無别至于左右本皆爲助今以此充𠂇又字用而輔助字妄造佐佑代之幸易泰象傳以左右民書益稷左右有民皆爲助解

古學猶有存者益稷偽孔傳馬融尚書注鄭康成泰象傳注皆以左右爲助

㠭部首知衍切惠棟曰玉篇云今作展案尸部明明有展字从尸襄省聲知衍切惠氏之學雖卓亦不能無誤此條妄引之而不辨大非鶴壽案㠭極巧視之也展本之展當用㠭字而後人以展轉之展代之故玉篇云今作展惠氏引之亦以見俗皆用展而廢㠭也玉篇尸部展字注云轉也由也適也無展布義惠氏豈未見尸部特以其義不同耳先生遽駁之而不辨非是

曰部首注云詞也从口乙聲亦象口气出也爾雅釋文引說文作从開口此傳寫脫開字

喜部首注云樂也从壴从口爾雅釋詁疏引說文云喜者不言而悅也今說文無此語

鼓部鼘字注引詩鼗鼓鼘鼘

鼞字注引詩擊鼓其鼞

豆部首注云古食肉器也从口象形徒候切案經典五穀中之菽無稱豆者尗部首注云豆也尗象豆生之形也式竹切敊字注配鹽幽尗也从尗支聲是義切重文豉字注俗敊从豆豉之為物當起秦漢乃尚从尗至漢里俗方从豆則知以尗為豆起秦漢閒艸部荅字注小尗也不云小豆萁字注云豆莖也不云尗莖古俗相閒許氏正文意求存古而其解說亦或參用俗字使人易曉耳秦漢人以尗豆二音本通語轉呼尗為豆故漢

楊惲傳云種一頃豆翟方進傳云飯我豆食羹芋魁曾植詩云煮豆然豆萁王羲之有啜豆帖其實古人未嘗以尗為豆也其字亦不作菽但作尗詩七月采菽生民禮記檀弓月令穀梁齊桓公伐山戎出其山葱戎菽皆作菽者恐唐人改又部叔字注拾也假借為叔伯字不知何人加艸而以代尗說文無菽字鶴壽案韓策張儀為秦連衡說韓王曰韓地險惡山居五穀所生非麥而豆民之所食大抵豆飯藿羹非麥而豆史記後語作非菽而麥續云古語只稱菽漢以後方呼豆今案尗與豆古今語亦古今字周禮三農生九穀鄭注云黍稷秫稻麻大小豆大小麥是同漢人語矣禮記投壺云壺中實小豆焉為其矢之躍而出也此豈秦人語與

豋字注禮器也从廾持肉在豆上讀若鐙都滕切詩生

民于豆于登毛傳木曰豆瓦曰登豆薦葅醢登薦太羹疏引釋器云木豆謂之豆瓦豆謂之登傳箋疏及釋文都不言登有異文艸部登字注上車也从艸豆象登車形都滕切重文𤼷字注籀文登从収然則生民詩當作𢍏如祭字从手持肉亦與𢍏同意若登自是登車與豆𢍏字音雖同而義則全別即籀之登亦从収爲竦手然𤼷之从収爲整容儀𢍏之从収爲敬鬼神意仍異也知必是唐人厭𢍏之文繁義與假借改之

豊部𧯣字注爵之次弟也从豊从弟引虞書平𧯣東作直質切今書作秩鶴壽案𧯣壁中古文尚書也孔安國以今文讀之易𧯣爲秩伏生大傳作

辨秩史記作便程鄭氏周禮注作辨秩此皆今文尚書也

虍部虔字注从虍文聲讀若矜鉉曰文非聲未詳案詩何艸不黄矜與元叶古文矜音通

虓字注殘也从虍虎足反爪人也魚約切今隸變省作虐此字从虎傳寫者誤入此

虡字注鐘鼓之柎也飾爲猛獸从虍異象形其下足其呂切重文虞虡字注篆文虡案靈臺詩虞業維樅毛傳植者曰虞虡即虡之誤但篆文虞不過从異省田自傳寫作虡既非从虛又非从丌不知所从無以下筆俗加竹作簴尤謬鶴壽案此字凡三變梓人以木爲虡其字如此秦始皇收天下兵聚之咸陽銷以爲鍾鐻

李斯小篆所以改虞爲篆後人不用小篆則又改省古文而作虞此半卷中竹部箋正而牋俗笠正而䉛俗筋正而筋俗篇正而圖俗簡正而簡俗策正而過俗篝正而籍俗籠正、而飾俗箕竹簷也別作簡而俗又作篋籤炊箕也別作變而俗又作簍筍竹胎也別作筭而俗又作笋爾雅篧謂之罩此非籮之俗乎攷工記㡛氏湅帛清其灰而盝之此非籠之別乎淮南子推車至今無蟬匱此非叟之謬乎笮編竹也借爲酒笮字俗何以作醡乎箴所以縫衣也借爲箴銘字俗何以作針乎筭長六寸以記數也算以會計也俗何以俱作笇乎曰部則朁正而谷俗乃部則乃正而廼俗旨部則旨正而百俗鼓部則鼓正而鼓俗豐部則豔正而豔俗兮部則粤正而尊悖皆俗豈部則愷正而凱颽皆俗豈部則豈正而聲豐皆俗虎部號苗之號移叏于衣而作戲猗可言也虓虎之廆爾雅鼯曰爲甘字林又从甘聲改讀若鼯爲下甘切不可以訓

卷五下攷證

丹部雘字注引書惟其敷丹雘讀若雀今書敷作塗

部雇削確字鵡鶩今本梓材惟其塗塈茨惟其塗丹雘古本二塗字皆作斁衞包改作塗故孔疏云二文皆言斁即古塗字丁度集韻十一模云斁同都切塗也周書斁丹雘十一莫云徒故切塗也丁賈呂刻羣經音辨云斁音徒書惟其斁暨茨又同路切丁賈皆據經典釋文自陳鄂刪改古文尚書音義而後人不知梓材古字矣段茂堂曰許所引不作斁而作斁此古文尚書別本斁訓閉也故鄭君引尚書杜乃擭作斁丹雘而言斁亦涂之假借字或說文本作斁轉寫更為斁不則許所據尚書上文亦當為斁墍茨陸氏引說文云雘讀與霍同今本作讀若寉字誤也

皀部旣字注引論語不使勝食旣古餼字假借作旣見禮記氣字重文作槩又重文作餼實一字

鬯部首即條鬯字俗作暢非申部無暢字廣韻云遠也古但作鬯漢樂志條鬯該成安世樂清明鬯矣師古曰

古暢字今易坤文言傳暢于四支禮記月令命之曰暢月孟子草木暢茂皆唐人改鶴壽案田部暘字注不生也臣鉉曰借爲通暘之暘別作暢非是今案暘訓不生猶詩頌以顯爲不顯反言之而其義益明也艸部蕩字注艸茂也从艸暘聲諧聲而兼會意與此正合然則易禮記孟子暢字及詩文茵暢轂古本皆當作暘不當作暢

食部餱字注引周書峙乃餱粻峙當作峙餱粻今本作糗糧米部無粻字今在新附說文引書皆據孔壁古文必無用俗字之理則此當作餱糧鶴壽案峙即說文偫字粻爲俗字而詩稱以峙其粻禮稱五十異粻故許亦兼用之與

飧字注餔也从夕食思魂切餔字注日加申時食也餐字注吞也从食奴聲七安切重文湌字注餐或从水案

此竝列飧餐二字甚分明詩伐檀第三章不素飧今釋文云飧素門反字林云水澆飯也孔疏引說文云飧水澆飯也從夕食言人旦則食飯飯不可停故夕則食飧是飧爲飯之別名第一章不素餐今釋文云餐七丹反說文作餐云或从水字林云吞食也沈音孫以上釋文足本略同爾雅釋言粲餐也郭注今河北人呼食爲粲爾雅釋文足本云飧謝素昆反說文云餔也字林云水澆飯也本又作餐施七丹反字林作飧云吞也愚謂餐本从夕食後人移夕于左汲古閣刻孟子饔飧而治如此尚非大謬至詩經注疏并釋文及釋文足本皆譌爲

飧不知卢骨之殘也五割切讀若櫱一變爲歺再變爲歹與夕何干乃竟飧變爲飱飱變爲殞大謬字林水澆飯必是因說文餐字重文湌字从水而解其義今人食不進沃以湯則易下餐訓吞故重文从水揣字林之意必如此此呂忱臆說已不可用以釋餐德明乃援以釋飧餐爲夕食卽申中時食申時則夕矣何嘗有水澆意詩餐下宋本云說文作餐無此字注疏本云說文作餐此笑端皆傳寫之誤其實德明必是云說文作飧蓋以餐餐攪作一團不能分析又引沈氏音孫本是飧之音反以爲餐之音釋言以餐釋粲者米部粲字注雖云稻重

一秝爲粟六斗米半升曰粲粲是米之至精然說文義多不備粲亦可訓吞食故云餐也而郭璞解爲河北人語此與夕食之飧何干足本釋文本別爲一書不全載經但摘取經中一二字釋之今釋言一篇竝無飧字乃摘取飧字列爲大字其音則初引謝氏音素昆說文訓餔是竟以爲飧矣又以爲水澆又云本又作餐又引施氏音七丹則又以爲餐矣又云字林作飡而卻訓吞似字林已誤溷二字爲一此段之外戾如入醉夢中穎達不能分別飧餐幷以字林之言爲說文之言幸說文原本尚存有所折衷鶴壽案伐檀釋文餐七丹反句盧文弨本作餐其引說文作餐句盧本作

餐攷證云餐字舊互誤今从宋本改先生未見宋本故云說文作餐無此字爾雅釋文泥本引字林作飧云呑食通志堂抱經堂本皆如此先生又誤作呑也今秦趙岐孟子注朝食曰饔夕曰飧然左傳僖負羈饋盤飧遒衷以壺飧从飧飧不必夕食則饔亦不必朝食伐檀傳孰食曰飧析父傳孰食曰饔許于飧不言孰食于饔不言孰朝食益互見也來皆補亡詩潔爾晨餐郭璞謂晝食爲餐然詩狡童言使我不能餐今餐亦汎言食耳不必指爲朝食晝食也餐與飧音義各別誤認爲一字其謬固不待辨方言曰餥飵食也陳楚之內相謁而食麥饘謂之餥楚曰飵陳楚之郊南楚之外相謁而餐或曰飵或曰䬦秦晉之際河陰之間曰饑鍾此秦語也郭璞謂今河北人呼食爲餐益亦方言之類

䬵字注引詩飲酒之䬵今作飫

餧字注魚敗曰餧今論語作魚餒食部無餒字鶴壽案此餧字篆文本作餧爾雅釋器魚謂之餒釋文云餒奴罪反說文魚敗曰餒字書作餧論語音義同是陸所見說文本

从妥不从餧也

爾雅釋言釋文引倉頡篇云餧饋也食部無餧字

缶部匋字注徐鍇曰史篇讀與缶同史篇史籀所作倉頡篇也案倉頡篇李斯所作小徐屢誤以爲史籀作今人所用陶冶字古正作匋陶字自在阜部乃地名也今涸用陶而匋字廢不用鶴壽案各本皆無徐鍇曰三字史篇者史籀所作大篆十五篇也

𩫏字部首注度也民所度居也从回象城𩫏之重兩亭相對也今作郭非是鶴壽案𩫏象城內亭與城外亭相對故其文从上古下中今皆用郭乃國名也此猶侌昜之侌今皆用陰而不知侌乃水南山北也

𩫖字注古者城闕其南方謂之𩫖何休公羊注禮天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也鶴壽案象闕之闕當作闕城缺之缺當作缺詩子衿在城闕兮蓋假借字也出其東門傳云闉曲城也闍城臺也城門上有臺謂之闍攷工記匠人詩靜女所謂城隅也無臺謂之缺詩子衿所謂城闕也三面有臺而南方獨無臺故謂之缺猶軒縣之缺其南面不敢同于天子也

大徐所挍說文皁部在前富部在後小徐繫傳則富部在前皁部在後目錄亦然

來字部首注周所受瑞麥來麰一來二縫詩思文釋文引作一麥二夆鄭注太誓云禮說武王赤馬穀芒應麰麥正穀之多芒故云一麥二夆若作一來二縫殊不可

解鶴詩案瑞麥自天而來故謂之來麰以二字爲名張揖廣雅分麰爲小麥麰爲大麥古無此說也來是空字故劉向傳作釐麰韓詩內傳作嘉麰麥說自天而來故亦單呼爲來借爲往來之來乃復加麥爲麰埤蒼曰䅘麰之麥一麥二稃

韋部䪔字注从韋糕聲讀若酋即由切鉉曰糕側角切聲不相近未詳案讀爲酋聲之轉也鉉不知古音

弟字部首注韋束之次弟也毛詩卷首疏引說文云第次也字从竹弟俗有第字說文竹部弟部皆不收漢書作弟張敞傳二千石高弟王尊傳以號令高弟擢是也若京房傳自第吏千石以下張禹傳身居大第毋將隆傳高第入爲京兆尹蓋寬饒傳許伯入第馮野王傳行

能第一則參差不一

桀部椉字注覆也从入桀桀點也軍法曰椉韻會于軍法下有入桀二字此脫

鶴壽案桀是桀點之人椉者從而龍節之也北半卷中皿部之盅俗作冲盇俗作署盡俗作儘盄俗作盄皿部之皿俗作盂细俗作卹盬俗作盜粤俗作傍、部之主鐙中火主也借爲主宰字俗作娃矣丼部之刑法也而俗用刑則爲刑罰矣刑開刑也而俗用創則爲創瘢矣㓝部之鬱香艸也而俗用鬱則爲木叢生矣食部饎正也饎俗也飯正也飾俗也館正俗也餳正也餳俗也飢正也飼俗也養之正也吻俗也餘正也餘俗也秣俗也亼部昆侖之正侖也侖俗多作崙取舍之舍俗多作捨缶部鈷缺之鈷俗多作鈷點聲之擊俗多作懸矢部空矦之矦俗多作篌高部亭歷之亭俗多作葶高部之富古福字也借爲對畣之畣而俗乃作答亩部之亩即倉亩也借爲氣稟之稟而俗乃作廩甚至有一正字而二俗字者亩部之亯變而爲享亨久部之致變而爲傚緻是也有一正字而三俗字者來部之來變而爲倈棶鶆弟部

之弟變而爲

弟第謂是也

蛾術編卷二十三終